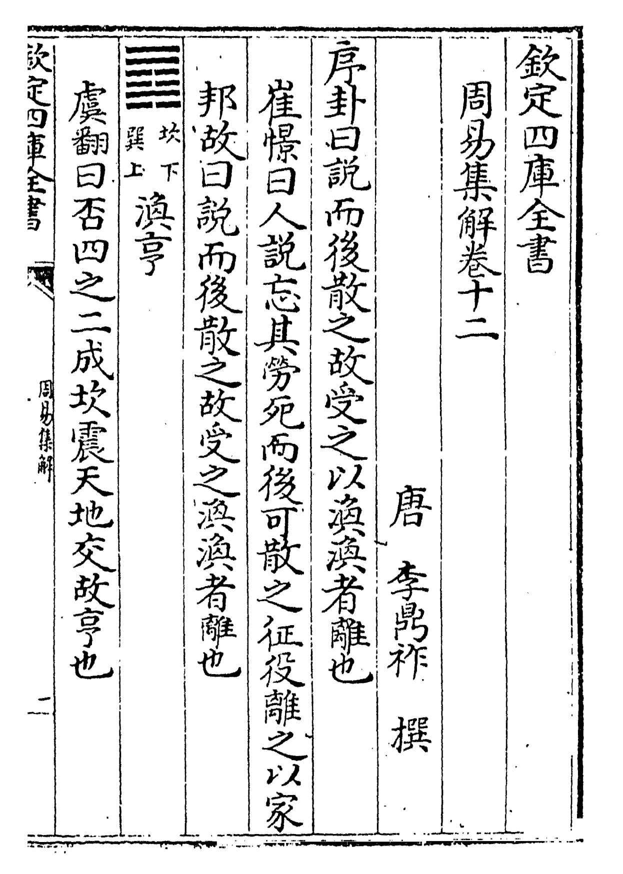

四庫全書

經部

欽定四庫全書

周易集解卷十二

唐 李鼎祚 撰

序卦曰說而後散之故受之以渙渙者離也

崔憬曰人說忘其勞死而後可散之征役離之以家邦故曰說而後散之故受之渙渙者離也

䷺ 坎下巽上 渙亨

虞翻曰否四之二成坎震天地交故亨也

王假有廟

虞翻曰乾為王假至也否體觀艮為宗廟乾四之坤二故王假有廟王乃在中也

利涉大川利貞

虞翻曰坎為大川渙舟檝象故涉大川乘木有功二失正變應五故利居貞也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

盧氏曰此本否卦乾之九四來居坤中剛來成坎水

流而不窮也坤之六二上升乾四柔得位乎外上承

貴王與上同也

王假有廟王乃在中也

荀爽曰謂陽來居二在坤之中為立廟假大也言受

命之王居五大位上體之中上享天帝下立宗廟也

利涉大川乘木有功也

虞翻曰巽為木坎為水故乘木有功也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

虞翻曰謂受命之王收集散民上享天帝下立宗廟也陰上至四承五為享帝陽下至二為立廟也離日上為宗廟而謂天帝宗廟之神所配食者王者所奉故繼於上至於宗廟其實在地地者陰中之陽有似廟中之神○虞翻曰否乾為先王享祭也震為帝為祭艮為廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟謂成既濟有噬嗑食象故也

初六用拯馬壯吉

虞翻曰坎爲馬初失正動體大壯得位故拯馬壯吉悔亡之矣

象曰初六之吉順也

虞翻曰承二故順也

九二渙奔其机悔亡

虞翻曰震爲奔坎爲棘爲矯輮震爲足輮來有足艮肱據之憑机之象也渙宗廟中故設机二失位變得正故渙奔其机悔亡也

象曰渙奔其机得願也

虞翻曰動而得位故得願也

六三渙其躬无悔

荀爽曰體中曰躬謂渙三使承上爲志在外故无悔

象曰渙其躬志在外也

王弼曰渙之爲義内險而外安者也散躬志外不固

所守與剛合志故得无咎

六四渙其羣元吉

虞翻曰謂二已變成坤坤三爻稱羣得位順五故元吉也

渙有丘匪夷所思

虞翻曰位半艮山故稱丘匪非也夷謂震四應在初三變坎為思故匪夷所思也○盧氏曰自二居四離其羣侶渙其羣也得位承尊故元吉也互體有艮艮為山丘渙羣雖則光大有丘則非平易故有匪夷之思也

象曰渙其羣元吉光大也

虞翻曰謂三已變成離故四光大也

九五渙汗其大號

九家易曰謂五建二為諸侯使下君國故宣布號令百姓被澤若汗之出身不還反也此本否卦體乾為首來下處二成坎水汗之象也陽稱大故曰渙汗其大號也

渙王居无咎

荀爽曰布其德教王居其所故无咎矣

象曰王居无咎正位也

虞翻曰五為王艮為居正位居五四陰順命故王居无咎正位也

上九渙其血去逖出无咎

虞翻曰應在三坎為血為逖逖憂也二變為觀坎象不見故其血去逖出无咎

象曰渙其血遠害也

虞翻曰乾為遠坤為害體遯上故遠害也

序卦曰物不可以終離故受之以節

崔憬曰離散之道不可終行當宜節止之故言物不可以終離受之以節

䷻ 兌下坎上 節亨

虞翻曰泰三之五天地交也五當位以節中正以通故節亨也

苦節不可貞

虞翻曰謂上也應在三三變成離火炎上作苦位在火上故苦節雖得位乘陽故不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中

盧氏曰此本泰卦分乾九三升坤五分坤六五下處乾三是剛柔分而剛得中也

苦節不可貞其道窮也

虞翻曰位極於上乘陽故窮也

說以行險

虞翻曰兌說坎險震為行故說以行險也

當位以節中正以通

虞翻曰中正謂五坎為通也

天地節而四時成

虞翻曰泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動離為夏故天地節而四時成也

節以制度不傷財不害民

虞翻曰艮手稱制坤數十為度坤又為害為民為財

二動體剝剝為傷三出復位成旣濟定坤剝不見故

節以制度不傷財不害民

象曰澤上有水節

侯果曰澤上有水以堤防為節

君子以制數度議德行

虞翻曰君子泰乾也艮止為制坤為度震為議為行

乾為德故以制數度議德行乾三之五為制數度坤

五之乾為議德行也

初九不出戶庭无咎

虞翻曰泰坤為戶艮為庭震為出初得位應四故不出戶庭无咎矣

象曰不出戶庭知通塞也

虞翻曰坎為通二變坤土壅初為塞○崔憬曰為節之始有應於四四為坎險不通之象以節崇塞雖不通可謂知通塞矣戶庭室庭也慎密守節故不出焉而无咎也○案初九應四四互坎艮艮為門闕四居

艮中是為内戶戶庭之象也

九二不出門庭凶

虞翻曰變而之坤艮為門庭二失位不變出門應五則凶故言不出門庭凶矣

象曰不出門庭凶失時極也

虞翻曰極中也未變之正失時極矣

六三不節若則嗟若无咎

虞翻曰三節家君子也失位故節若嗟哀號聲震為

音聲為出三動得正而體離坎涕流出目故則嗟若

得位乘二故无咎也

象曰不節之嗟又誰咎也

王弼曰若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道以至

哀嗟自已所致无所怨咎故曰又誰咎矣

六四安節亨

虞翻曰二已變艮止坤安得正承五有應於初故安

節亨

象曰安節之亨承上道也

九家易曰言四得正奉五上通於君故曰承上道也

九五甘節吉往有尚

虞翻曰得正居中坎為美故甘節吉往謂二二失正

變往應五故往有尚也

象曰甘節之吉居位中也

虞翻曰艮為居五為中故居位中也

上六苦節貞凶悔亡

虞翻曰二三變在兩離火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故悔亡○干寳曰彖稱苦節不可貞在此爻也禀險伏之教懷貪狼之志以苦節之性而過甘節之主必受其誅華士少正卯之爻也故曰貞凶苦節既凶甘節志得故曰悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

荀爽曰乘陽於上无應於下故其道窮也

序卦曰節而信之故受之以中孚

崔憬曰節以制度不傷財不害民則人信之故言節而信之故受之中孚也

☴☱兌下巽上 中孚

虞翻曰訟四之初也坎孚象在中謂二也故稱中孚此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來二在訟時體離爲鶴在坎陰中故有鳴鶴在陰之義也

豚魚吉

彖坎為豕訟四降初折坎稱豚初隂升四體巽為魚中二孚信也謂二變應五化坤成邦故信及豚魚吉矣○虞氏以三至上體遯便以豚魚為遯魚雖生曲象之異見乃失化邦之中信也

利涉大川

虞翻曰坎為大川謂二已化邦三利出涉坎得正體渙渙舟檝象故利涉大川乘木舟虛也

利貞

虞翻曰謂二利之正而應五也中孚以利貞乃應於天也

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚

王肅曰三四在内二五得中兌說而巽順故孚也

乃化邦也

虞翻曰二化應五成坤坤為邦故化邦也

豚魚吉信及豚魚也

虞翻曰豚魚謂四三也艮為山陸豚所處三為兌澤

魚所在豚者卑賤魚者幽隱中信之道皆及之矣

利涉大川乘木舟虚也

王肅曰中孚之象外實内虚有似可乘虚木之舟也

中孚以利貞乃應乎天也

虞翻曰訟乾為天二動應乾故乃應乎天也

象曰澤上有風中孚

崔憬曰流風令於上布澤惠於下中孚之象也

君子以議獄緩死

虞翻曰君子謂乾也訟坎為獄震為議為緩坤為死乾四之初則二出坎獄兌說震喜坎獄不見故議獄緩死也

初九虞吉有它不燕

荀爽曰震宴也初應於四宜自安虞无意於四則吉故曰虞吉也四者乘五有它意於四則不安故曰有它不燕也

象曰初九虞吉志未變也

荀爽曰初位潛藏未得變而應四也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

虞翻曰靡共也震為鳴訟離為鶴坎為陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益互艮為子震巽同聲者相應故其子和之坤為身故稱我吾謂五也離為爵爵位也坤為邦國五在艮閽寺庭闕之象故稱好爵五利二變之正應以故吾與爾靡之矣

象曰其子和之中心願也

虞翻曰坎為心動得正應五故中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

荀爽曰三四俱陰故稱得也四得位有位故鼓而歌三失位無實故罷而泣之也

象曰或鼓或罷位不當也

王弼曰三四俱陰金水異性敵之謂也以陰居陽自彊而進進而礙敵故或鼓也四履正位非三敵所尅故或罷也不勝而退懼見侵陵故或泣也四履謙巽

不報讐敵故或歌也歌泣无恒位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

虞翻曰訟坎為月離為日兌西震東月在兌二離在震三日月象對故月幾望乾坎兩馬匹初四易位震為奔走體遯山中乾坎不見故馬匹亡初四易位故无咎矣

象曰馬匹亡絶類上也

虞翻曰訟初之四體與上絶故絶類上也

九五有孚攣如无咎

虞翻曰孚信也謂二在坎爲孚巽繩艮手故攣二使化爲邦得正應已故无咎也

象曰有孚攣如位正當也

案以陽居五有信攣二使變已是位正當也

上九翰音登于天貞凶

虞翻曰巽爲雞應在震震爲音翰高也巽爲高乾爲天故翰音登于天失位故貞凶禮薦牲雞稱翰音也

象曰翰音登于天何可長也

侯果曰窮上失位信不由中以此申命有聲無實中實内喪虛華外揚是翰音登天也巽為雞雞曰翰音

虛音登天何可久也

序卦曰有其信者必行之故受之以小過

韓康伯曰守其信者則失貞而不諒之道而以信為過也故曰小過

艮下震上 小過亨利貞

虞翻曰晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至三而觀四已消也又有飛鳥之象故知從晉來杵臼之利蓋取諸此柔得中而應乾剛故亨五失正故利貞過以利貞與時行也

可小事

虞翻曰小謂五晉坤為事柔得中故可小事也

不可大事

虞翻曰大事四剛失位而不中故不可大事也

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

虞翻曰離為飛鳥震為音艮為止晉上之三離去震在鳥飛而音止故飛鳥遺之音上陰乘陽故不宜上下陰順陽故宜下大吉俗說或以卦象二陽在內四陰在外有似飛鳥之象妄矣

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也

荀爽曰陰稱小謂四應初過二而去三應上過五而去五處中見過不見應故曰小者過而亨也

柔得中是以小事吉也

虞翻曰謂五也隂稱小故小事吉也

剛失位而不中是以不可大事也

虞翻曰謂四也陽稱大故不可大事也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音

宋衷曰二陽在内上下各隂有似飛鳥舒翮之象故曰飛鳥震爲聲音飛而且鳴鳥去而音止故曰遺之音也

不宜上宜下大吉上逆而下順也

王肅曰四五失位故曰上逆二三得正故曰下順也

象曰山上有雷小過

侯果曰山大而雷小山上有雷小過於大故曰小過

君子以行過乎恭

虞翻曰君子謂三也上貴三賤晉上之三震為行故行過乎恭謂三致恭以順存其位與謙三同義

喪過乎哀

虞翻曰晉坤為喪離為目艮為鼻坎為涕洟震為出涕洟出鼻目體大過遭死喪過乎哀也

用過乎儉

虞翻曰坤為財用為吝嗇艮為止兌為小小用止密雲不雨故用過乎儉也

初六飛鳥以凶

虞翻曰應四離為飛鳥上之三則四折入大過死故飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

虞翻曰四死大過故不可如何也

六二過其祖遇其妣

虞翻曰祖謂祖母初也母死稱妣謂三坤為喪為母折入大過死故稱祖也妣二過初故過其祖五變三體姤遇故遇妣也

不及其君遇其臣无咎

虞翻曰五動為君晉坎為臣二之五隔三艮為止故

不及其君止如承三得正體姤遇象故遇其臣无咎也

象曰不及其君臣不可過也

虞翻曰體大過下止舍巽下故不可過與隨三同義

九三弗過防之從或戕之凶

虞翻曰防防四也失位從或而欲折之初戕殺也離爲戈兵三從離上入坤折四死大過中故從或戕之凶也

象曰從或戕之凶如何也
虞翻曰三來戕四故凶如何也
九四无咎弗過遇之
九家易曰以陽居陰行過乎恭今雖失位進則遇五故无咎也四體震動位既不正當動上居五不復過五故曰弗過遇之矣
往厲必戒勿用永貞
荀爽曰四往危五戒備於三故曰往厲必戒也勿長

居四當動上五故用永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

虞翻曰體否上傾故終不可長矣

六五密雲不雨自我西郊

虞翻曰密小也晉坎在天為雲墜地成雨上來之三折坎入兑小為密坤為自我兑為西五動乾為郊故密雲不雨自我西郊也

公弋取彼在穴

虞翻曰公謂三也弋矰繳射也坎為弓彈離為鳥矢弋無矢也巽繩連鳥弋人鳥之象艮為手二為穴手入穴中故公弋取彼在穴也

象曰密雲不雨已上也

虞翻曰謂三坎水已之上六故已上也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

虞翻曰謂四已變之坤上得之三故弗遇過之離為飛鳥公弋得之鳥下入艮手而死故飛鳥離之凶晉

坎爲災眚故是謂災眚矣

象曰弗遇過之已亢也

虞翻曰飛下稱亢晉上之三故已亢也

序卦曰有過物者必濟故受之以旣濟

韓康伯曰行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也

䷾ 離下坎上 旣濟亨小利貞

虞翻曰泰五之二小謂二也柔得中故亨小六爻得

位各正性命保合大和故利貞矣

初吉

虞翻曰初始也謂泰乾乾知大始故稱初坤五之乾二得正處中故初吉柔得中也

終亂

虞翻曰泰坤稱亂二上之五終止於泰則反成否子弑其父臣弑其君天下无邦終窮成坤故亂其道窮

象曰既濟亨小者亨也

荀爽曰天地既交陽升隂降故小者亨也

利貞剛柔正而位當也

侯果曰此本泰卦六五降二九二升五是剛柔正當位也

初吉柔得中也

虞翻曰中謂二

終止則亂其道窮也

虞翻曰反否終坤故其道窮也○侯果曰剛得正柔

得中故初吉也正有終極濟有息止止則窮亂故曰終止則亂其道窮也一曰殷亡周興之卦也成湯應天初吉也商辛毒痡終止也由止故物亂而窮也物不可窮窮則復始周受其未濟而興焉乾鑿度曰既濟未濟者所以明戒慎全王道也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

荀爽曰六爻既正必當復亂故君子象之思患而豫防之治不忘亂也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也
宋衷曰離者兩陽一陰陰方陽圓輿輪之象也其一
在坎中以火入水必敗故曰曳其輪也初在後稱尾
尾濡曳咎也得正有應於義可以危而无咎矣
六二婦喪其茀勿逐七日得
虞翻曰離為婦泰坤為喪茀髮謂鬒髮也一名婦人
之首飾坎為玄雲故稱髮詩曰鬒髮如雲乾為首坎
為美五取乾二之坤為坎坎為盜故婦喪其髴泰震

為七故勿逐七日得與睽喪馬勿逐同義髴或作茀

俗說以髴為婦人蔽膝之茀非也

象曰七日得以中道也

王肅曰體柔應五履順承剛婦人之義也茀首飾坎

為盜離為婦喪其茀鄰於盜也勿逐自得履中道也

二五相應故七日得也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

虞翻曰高宗殷王武丁鬼方國名乾為高宗坤為鬼

方乾二之坤五故高宗伐鬼方坤為年位在三故三年坤為小人二上克五故三年克之小人勿用象曰憊也○干寶曰高宗殷中興之君鬼北方國也高宗嘗伐鬼方三年而後克之離為戈兵故稱伐坎當北方故稱鬼在既濟之家而述先代之功以明周因於殷有所弗革也

象曰三年克之憊也

侯果曰伐鬼方者興衰除闇之征也上六闇極九三

征之三舉方及故曰三年克之興役動衆聖猶疲憊則非小人能為故曰小人勿用○虞翻曰坎為勞故憊也

六四繻有衣袽終日戒

虞翻曰乾為衣故稱繻袽敗衣也乾二之五衣象裂壞故繻有衣袽離為日坎為盜在兩坎間故終日戒謂伐鬼方三年乃克旅人勤勞衣服皆敗鬼方之民猶或寇竊故終日戒也

象曰終日戒有所疑也

盧氏曰繻者布帛端末之織也袽者殘幣帛可拂拭器物也繻有為衣袽之道也四處明闇之際貴賤无恒猶或為衣或為袽也履多懼之地上承帝主故終日戒愼有所疑懼也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

虞翻曰泰震為東兑為西坤為牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎多眚為隂所乘故不如西鄰之禴祭禴

夏祭也離為夏兌動二體離明得正承五順三故實受其福吉大來也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也

崔憬曰居中當位於既濟之時則當是周受命之日也五坎為月月出西方西鄰之謂也二應在離離為日日出東方東鄰之謂也離又為牛坎水克離火東鄰殺牛之象禴殷春祭之名案尚書克殷之歲厥四月哉生明王來自商至于豐丁未祀于周廟四月殷

之三月春也則明西鄰之禴祭得其時而受祉福也

實受其福吉大來也

盧氏曰明鬼享德不享味也故德厚者吉大來也

上六濡其首厲

虞翻曰乾為首五從二上在坎中故濡其首厲位極

承陽故何可久

象曰濡其首厲何可久也

荀爽曰居上濡五處高居盛必當復危故何可久也

序卦曰物不可窮也故受之以未濟終焉

崔憬曰夫易之為道窮則變變則通而以未濟終者

亦物不可窮也

☲☵ 坎下離上 未濟亨

虞翻曰否二之五也柔得中天地交故亨濟成也六

爻皆錯故稱未濟也

小狐汔濟

虞翻曰否艮為小狐汔幾也濟濟渡狐濟幾度而濡

其尾未出中也

濡其尾无攸利

虞翻曰艮為尾狐獸之長尾者也尾謂二在坎水中故濡其尾失位故无攸利不續終也○干寶曰坎為狐說文曰汔涸也彖剛柔失正故未濟也五居中應剛故亨也小狐力弱汔乃可濟水既未涸而乃濟之故尾濡而无所利也

象曰未濟亨柔得中也

荀爽曰柔上居五與陽合同故亨也

小狐汔濟未出中也

虞翻曰謂二未變在坎中也○干寶曰狐野獸之妖者以喻禄父中謂二也困而猶處中故也此以記紂雖亡國禄父猶得封矣

濡其尾无攸利不續終也

虞翻曰否陰消陽至剥終坤終止則亂其道窮也乾五之二坤殺不行故不續終也○干寶曰言禄父不

能敬奉天命以續旣終之禮謂叛而被誅也

雖不當位剛柔應也

荀爽曰雖剛柔相應而不以正由未能濟也○干寶曰六爻皆相應故微子更得爲客也

象曰火在水上未濟

侯果曰火性炎上水性潤下雖復同體功不相成所以未濟也故君子愼辯物宜居之以道令其功用相得則物咸濟矣

君子以慎辯物居方

虞翻曰君子否乾也艮為慎辨辯别也物謂乾陽物也坤陰也艮為居坤為方乾别五以居坤二故以愼辯物居方也

初六濡其尾吝

虞翻曰應在四故濡其尾失位故吝

象曰濡其尾亦不知極也

案四在五後故稱尾極中也謂四居坎中以濡其尾

是不知極也

九二曳其輪貞吉

姚信曰坎為曳為輪兩陰夾陽輪之象也二應於五而隔於四止而據初故曳其輪處中而行故曰貞吉○干寶曰坎為輪離為牛牛曳輪上以承五命猶東蕃之諸侯共攻三監以康周道故曰貞吉也

象曰九二貞吉中以行正也

虞翻曰謂初已正二動成震故行正

六三未濟征凶利涉大川

荀爽曰未濟者未成也女在外男在內婚姻未成征上從四則凶利下從坎故利涉大川矣

象曰未濟征凶位不當也

干寶曰吉凶者言乎其失得也祿父反叛管蔡興亂兵連三年誅及骨肉故曰未濟征凶平尅四國以濟大難故曰利涉大川坎也以六居三不當其位猶周公以臣而君故流言作矣

九四貞吉悔亡

虞翻曰動正得位故吉而悔亡矣

震用伐鬼方三年有賞于大國

虞翻曰變之震體師坤為鬼方故震用伐鬼方坤為年為大邦陽稱賞四在坤中體旣濟離三故三年有賞于大國

象曰貞吉悔亡志行也

案坎為志震為行四坎變震故志行也

六五貞吉无悔

虞翻曰之正則吉故貞吉无悔

君子之光有孚吉

虞翻曰動之乾離為光故君子之光也孚謂二二變應已得有之故有孚吉坎稱孚也○干寶曰以六居五周公攝政之象也故曰貞吉无悔制禮作樂復子明辟天下乃明其道乃信其誠故君子之光有孚吉矣

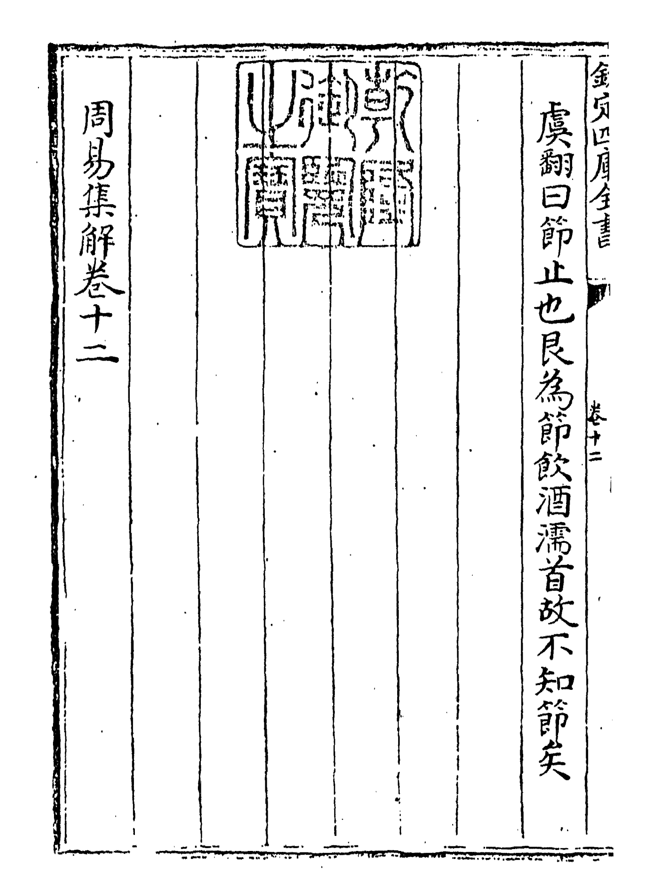
象曰君子之光其暉吉也

虞翻曰動之正乾為大明故其暉吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

虞翻曰坎為孚謂四也上之三介四故有孚飲酒流頣中故有孚于飲酒終變之正故无咎乾為首五動首在酒中失位故濡其首矣孚信是正也六位失政故有孚失是謂若殷紂沈湎于酒以失天下也

象曰飲酒濡首亦不知節也

虞翻曰節止也艮為節飲酒濡首故不知節矣

周易集解卷十二

欽定四庫全書

經部

周易集解卷十三 十四

詳校官尚書臣德保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官編修臣吳舒帷

謄錄監生臣宋德鴻

周易集解卷十三

唐 李鼎祚 撰

天尊地卑乾坤定矣

虞翻曰天貴故尊地賤故卑定謂成列○荀爽曰謂否卦也否七月萬物已成乾坤各得其位定矣

卑高以陳貴賤位矣

虞翻曰乾高貴五坤卑賤二列貴賤者存乎位也○

荀爽曰謂泰卦也

侯果曰天地卑高義既陳矣萬物貴賤位宜差矣

動靜有常剛柔斷矣

虞翻曰斷分也乾剛常動坤柔常靜分陰分陽迭用柔剛

方以類聚

九家易曰謂姤卦陽爻聚於午也方道也謂陽道施生萬物各聚其所也

物以羣分

九家易曰謂復卦陰爻羣於子也陰主成物故曰物也至於萬物一成分散天下也以周人用故曰物以羣分也

吉凶生矣

虞翻曰物三稱羣坤方道靜故以類聚乾物動行故以羣分乾生故吉坤殺故凶則吉凶生矣

在天成象在地成形變化見矣

虞翻曰謂日月在天成八卦震象出庚兌象見丁乾

象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就已故在天成象也在地成形震為竹巽木坎水離火艮山兑澤乾金坤土在天為變在地為化剛柔相推而生變化矣

是故剛柔相摩八卦相盪

虞翻曰旋轉稱摩薄也乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兑故剛柔相摩則八卦相盪也

鼓之以雷霆潤之以風雨

虞翻曰鼓動潤澤也雷震霆艮風巽雨兑也

日月運行一寒一暑

虞翻曰日離月坎寒乾暑坤也運行往來日月相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故一寒一暑也

乾道成男坤道成女

荀爽曰男謂乾初適坤為震二適坤為坎三適坤為艮以成三男也女謂坤初適乾為巽二適乾為離三適乾為兑以成三女也

乾知大始

九家易曰始為乾稟元氣萬物資始也

坤作成物

荀爽曰物謂坤任育體萬物資生

乾以易知坤以簡能

虞翻曰陽見稱易陰藏為簡簡閱也乾息昭物天下

文明故以易知坤閱藏物故以簡能矣

易則易知簡則易從

虞翻曰乾懸象著明故易知坤陰陽動闢故易從不

習无不利地道光也

易知則有親易從則有功

虞翻曰陽道成乾為父震坎艮為子本乎天者親上

故易知則有親以陽從陰至五多功故易從則有功

矣○蜀才曰以其易知故物親而附之以其易從故

物法而有功也

有親則可久有功則可大

荀爽曰陰陽相親雜而不厭故可久也萬物生息種類繁滋故可大也

可久則賢人之德可大則賢人之業

姚信曰賢人乾坤也言乾以日新為德坤以富有為業也

易簡而天下之理得矣

虞翻曰易為乾息簡為坤消乾坤變通窮理以盡性故天下之理得矣

天下之理得而成位乎其中矣

荀爽曰陽位成於五陰位成於二五為上中二為下中故曰成位乎其中也

聖人設卦

案聖人謂伏羲也始作八卦重為六十四卦矣

觀象繫辭焉

案文王觀六十四卦三百八十四爻之象系屬其辭

而明吉凶

荀爽曰因得明吉因失明凶也

剛柔相推而生變化

虞翻曰剛推柔生變柔推剛生化也

是故吉凶者失得之象也

虞翻曰吉則象得凶則象失也

悔吝者憂虞之象也

荀爽曰憂虞小疵故悔吝也○虞翻曰悔則象憂吝則象虞也○干寶曰悔亡則虞有小吝則憂憂虞未至

於失得悔吝不入於吉凶事有小大故辭有急緩各象其意也

變化者進退之象也

荀爽曰春夏為變秋冬為化息卦為進消卦為退也

剛柔者晝夜之象也

荀爽曰剛謂乾柔謂坤乾為晝坤為夜晝以喻君夜以喻臣也

六爻之動

陸績曰天有陰陽二氣地有剛柔二性人有仁義二行六爻之動法乎此也

三極之道也

陸績曰此三才極至之道也初四下極二五中極三上上極也

是故君子所居而安者易之象也

虞翻曰君子謂文王象謂乾二之坤成坎月離日日月為象君子黄中通理正位居體故居而安者易之

象也舊讀象誤作厚或作序非也

所變而玩者爻之辭也

虞翻曰爻者言乎變者也謂乾五之坤坤五動則觀

其變舊作樂字誤

是故君子居則觀其象而玩其辭

虞翻曰玩弄也謂乾五動成大有以離之目觀天之

象兌口玩習所繫之辭故玩其辭

動則觀其變而玩其占

虞翻曰謂觀爻動也以動者尚其變占事知來故玩其占

是以自天祐之吉无不利

虞翻曰謂乾五變之坤成大有有天地日月之象文王則庖犧亦與天地合德日月合明天道助順人道助信履信思順故自天祐之吉无不利也

彖者言乎象者也

虞翻曰在天成象八卦以象告彖說三才故言乎象

也

爻者言乎變者也

虞翻曰爻有六畫所變而玩者爻之辭也謂九六變化故言乎變者也

吉凶者言乎其失得也

虞翻曰得正言吉失位言凶也

悔吝者言乎其小疵也

崔憬曰繫辭著悔吝之言則異凶咎有其小病比於

凶咎若疾病之與小疵

无咎者善補過也

虞翻曰失位為咎悔變而之正故善補過孔子曰退

思補過者也

是故列貴賤者存乎位

侯果曰二五為功譽位三四為凶懼位凡爻得位則

貴失位則賤故曰列貴賤者存乎位矣

齊大小者存乎卦

王肅曰齊猶正也陽卦大隂卦小卦列則小大分故曰齊小大者存乎卦也

辯吉凶者存乎辭

韓康伯曰辭爻辭也即爻者言乎變也言象所以明小大言變所以明吉凶故大小之義存乎卦吉凶之狀存乎爻至於悔吝无咎其例一也吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事有小大故下歷言五者之差也

憂悔吝者存乎介

虞翻曰介纖也介如石焉斷可識也故存乎介謂識

小疵

震无咎者存乎悔

虞翻曰震動也有不善未嘗不知之知之未嘗復行

无咎者善補過故存乎悔也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

虞翻曰陽易指天陰險指地聖人之情見乎辭故指

所之

易與天地準故能彌綸天地之道

虞翻曰準同也彌大綸絡謂易在天下包絡萬物以言乎天地之閒則備矣故與天地準也

仰以觀於天文俯則察於地理

荀爽曰謂陰升之陽則成天之文也陽降之陰則成地之理也

是故知幽明之故

荀爽曰幽謂天上地下不可得覩者也謂否卦變成

未濟也明謂天地之間萬物陳列著於耳目者謂泰

卦變成既濟也

原始反終故知死生之說

九家易曰陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也

合則生離則死故原始反終故知死生之說矣交泰

時春也分離否時秋也

精氣為物遊魂為變

虞翻曰魂陽物謂乾神也變謂坤鬼乾純粹精故主

為物乾流坤體變成萬物故遊䰟為變也

是故知鬼神之情狀與天地相似故不違

虞翻曰乾神似天坤鬼似地聖人與天地合德鬼神合吉凶故不違○鄭玄曰精氣謂七八也遊䰟謂九六也七八木火之數也九六金水之數木火用事而物生故曰精氣為物金水用事而物變故曰遊䰟為變精氣謂之神遊䰟謂之鬼木火生物金水終物二物變化其情與天地相似故無所差違之也

知周乎萬物

荀爽曰二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數

故曰知周乎萬物也

而道濟天下故不過

九家易曰言乾坤道濟成天下而不過也王凱沖曰

智周道濟洪纖不遺亦不過差也

旁行而不流

九家易曰旁行周合六十四卦月主五卦爻主一日

歲既周而復始也○侯果曰應變旁行周被萬物而不流淫也

樂天知命故不憂

荀爽曰坤建於亥乾立於巳陰陽孤絶其法宜憂坤下有伏乾為樂天乾下有伏巽為知命陰陽合居故不憂

安土敦乎仁故能愛

荀爽曰安土謂否卦乾坤相據故安土敦仁謂泰卦

天氣下降以生萬物故敦仁生息萬物故謂之愛也

範圍天地之化而不過

九家易曰範者法也圍者周也言乾坤消息法周天地而不過於十二辰也辰日月所會之宿謂諏訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀玄枵之屬是也

曲成萬物而不遺

荀爽曰謂二篇之策曲成萬物无遺失也○侯果曰

言陰陽二氣委曲成物不遺微細也

通乎晝夜之道而知

荀爽曰晝者謂乾夜者坤也通於乾坤之道無所不知矣

故神无方而易无體

干寶曰否泰盈虛者神也變而周流者易也言神之鼓萬物無常方易之應變化無定體也

一陰一陽之謂道

韓康伯曰道者何无之稱也无不通也无不由也況之曰道寂然无體不可為象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮以盡神因神以明道陰陽雖殊無一以待之在陰為無陰陰以之生在陽為無陽陽以之成故曰一陰一陽也

繼之者善也成之者性也

虞翻曰繼統也謂乾能統天生物坤合乾性養化成之故繼之者善成之者性也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知

侯果曰仁者見道謂道有仁知者見道謂道有知也

百姓日用而不知

侯果曰用道以濟然不知其方

故君子之道鮮矣

韓康伯曰君子體道以為用仁知則滯於所見百姓日用而不知體斯道者不亦鮮矣乎故常無欲以觀妙可以語至而言極矣

顯諸仁藏諸用

王凱沖曰萬物皆成仁功著也不見所為藏諸用也

鼓萬物而不與聖人同憂

侯果曰聖人成務不能無心故有憂神道鼓物寂然無情故無憂也

盛德大業至矣哉

荀爽曰盛德者天大業者地也

富有之謂大業日新之謂盛德

王凱沖曰物無不備故曰富有變化不息故曰日新

生生之謂易

荀爽曰隂陽相易轉相生也

成象之謂乾

案道生一一生二二生三三才既備以成乾象也

效法之謂坤

案爻猶效也效乾三天之法而兩地成坤之象卦也

極數知來之謂占

一孔頴達曰謂窮極蓍策之數逆知將來之事占其吉凶也

通變之謂事

虞翻曰事謂變通趨時以盡利天下之民謂之事業也

陰陽不測之謂神

韓康伯曰神也者變化之極妙萬物而為言不可以形詰者也故陰陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運

萬物之動豈有使之然哉莫不獨化於太虛欻爾而自造矣造之非我理自玄應化之無主數自冥運故不知所以然而況之神矣是以明兩儀以太極為始言變化而稱乎神也夫唯天之所為者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以道為稱不思玄覽則以神為名蓋資道而同乎道由神而冥於神者也

夫易廣矣大矣

虞翻曰乾象動直故大坤形動闢故廣也

以言乎遠則不禦

虞翻曰禦止也遠謂乾天高不禦也

以言乎邇則靜而正

虞翻曰地謂坤坤至靜而德方故正也

以言乎天地之間則備矣

虞翻曰謂易廣大悉備有天地人道焉故稱備也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉

宋衷曰乾靜不用事則清靜專一含養萬物矣動而

用事則直道而行導出萬物矣一專一直動静有時
而物無夭瘁是以大生焉
夫坤其静也翕其動也闢是以廣生焉
宋衷曰翕猶閉也坤静不用事閉藏微伏應育萬物
矣動而用事則開闢羣蟄敬導沈滯矣一翕一闢動
静不失時而物無災害是以廣生也
廣大配天地
荀爽曰隂廣陽大配天地

變通配四時

虞翻曰變通趨時謂十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而周於四時也

陰陽之義配日月

荀爽曰謂乾舍於離配日而居坤舍於坎配月而居之義是也

易簡之善配至德

荀爽曰乾德至健坤德至順乾坤簡易相配於天地

故易簡之善配至德

子曰易其至矣乎

崔憬曰夫言子曰皆是語之別端此更美易之至極也

夫易聖人所以崇德而廣業也

虞翻曰崇德效乾廣業法坤也

知崇禮卑崇效天卑法地

虞翻曰知謂乾效天崇禮謂坤法地卑也

天地設位而易行乎其中矣

虞翻曰位謂六畫之位乾坤各三爻故天地設位易出乾入坤上下無常周流六虛故易行乎其中也

成性存存道義之門

虞翻曰知終終之可與存義也乾為道門坤為義門成性謂成之者性也陽在道門陰在義門其易之門耶

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容

虞翻曰乾稱聖人謂庖犧也賾謂初自上議下稱擬形容謂陰在地成形者也

象其物宜是故謂之象

虞翻曰物宜謂陽遠取諸物在天成象故象其物宜象謂三才八卦在天也庖犧重為六畫也

聖人有以見天下之動

虞翻曰重言聖人謂文王也動謂六爻矣

而觀其會通

荀爽曰謂三百八十四爻陰陽動移各有所會各有所通○張璠曰會者陰陽合會若蒙九二也通者乾坤交通既濟是也

以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶

孔頴達曰既觀其會通而行其典禮以定一爻之通變而有三百八十四於此爻下繫屬文辭以斷其吉凶若會通典禮得則為吉也若會通典禮失則為凶

矣

是故謂之文

孔頴達曰謂此會通之事而爲爻也爻者效也效諸物之變通故上章云爻者言乎變也

言天下之至賾而不可惡也

虞翻曰至賾无情隂陽會通品物流宕以乾易坤簡之至也元善之長故不可惡也

言天下之至動而不可亂也

虞翻曰以陽動陰萬物以生故不可亂六二之動直以方動舊誤作賾也

擬之而後言議之而後動

虞翻曰以陽擬坤而成震震為言議為後動故擬之而後言議之而後動安其身而後動謂當時也矣

擬議以成其變化

虞翻曰議天成變擬地成化天施地生其益無方也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

孔穎達曰上略明擬議而動故引鳴鶴在陰取同類相應以證之此中孚九二爻辭也

子曰君子居其室出其言善

虞翻曰君子謂初也二變五來應之艮爲居初在艮內故居其室震爲出言訟乾爲善故出言善此亦成益卦也

則千里之外應之況其邇者乎

虞翻曰謂二變則五來應之體益卦坤數十震爲百

里十之千里也外謂震巽同聲同聲者相應故千里之外應之邇謂坤坤為順二變順初故况其邇者乎

此信及豚魚者也

居其室出其言不善

虞翻曰謂初陽動入陰成坤坤為不善也

則千里之外違之况其邇者乎

虞翻曰謂初變體剥弑父弑君二陽肥遯則坤違之而承於五故千里之外違之况其邇者乎

言出乎身加乎民

虞翻曰震爲出爲言坤爲身爲民也

行發乎邇見乎遠

虞翻曰震爲行坤爲邇乾爲遠兌爲見謂二發應五

則千里之外故行發邇見遠也

言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也

荀爽曰艮爲門故曰樞震爲動故曰機也○翟玄曰

樞主開閉機主發動開閉有明暗發動有中否主於

榮辱也

言行君子之所以動天地也可不慎乎

虞翻曰二已變成益巽四以風動天震初以雷動地

中孚十一月雷動地中艮為慎故可不慎乎

同人先號咷而後笑

侯果曰同人九五爻辭也言九五與六二初未好合

故先號咷而後得同心故笑也引者喻擬議於事未

有不應也

子曰君子之道或出或處或默或語

虞翻曰乾爲道故稱君子也同人反師震爲出爲語坤爲默巽爲處故或出或處或默或語也

二人同心其利斷金

虞翻曰二人謂夫婦師震爲夫巽爲婦坎爲心巽爲同六二震巽俱體師坎故二人同心巽爲利乾爲金以離斷金故其利斷金謂夫出婦處婦默夫語故同心也

同心之言其臭如蘭

虞翻曰臭氣也蘭香草震為言巽為蘭離日燥之故其臭如蘭也○案六三互巽巽為臭也斷金之言良藥苦口故香若蘭矣

初六藉用白茅无咎

孔穎達曰欲求外物來應必須擬議謹慎則物來應之故引大過初六藉用白茅无咎之事以證謹慎之理也

子曰苟錯諸地而可矣

虞翻曰苟或錯置也頤坤為地故苟錯諸地其初難知陰又失正故獨舉初六

藉之用茅何咎之有慎之至也

虞翻曰頤為坤為震故錯諸地今藉以茅故无咎也

夫茅之為物薄

虞翻曰陰道柔賤故薄也

而用可重也

虞翻曰香絜可貴故可重也

慎斯術也以往其無所失矣

侯果曰言初六柔而在下苟能恭慎誠絜雖置羞於地神亦享矣此章明但能重慎卑退則悔吝無從而生術道者也

勞謙君子有終吉

孔頴達曰欲求外物之應非唯謹慎又須謙以下人故引謙卦九三爻辭以證之矣

子曰勞而不伐有功而不德厚之至也

虞翻曰坎為勞五多功乾為德德言至以上之貴下居三賤故勞而不伐有功而不德艮為厚坤為至故厚之至也

語以其功下人者也

虞翻曰震為語五多功下居三故以其功下人者也

德言盛禮言恭

虞翻曰謙旁通履乾為盛德坤為禮天道虧盈而益

謙三從上來同之盛德故恭震為言故德言盛禮言恭

謙也者致恭以存其位者也

虞翻曰坎為勞故能恭三得位故以存其位者也

亢龍有悔

孔穎達曰上既以謙得保安此明無謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙之義也

子曰貴而无位

虞翻曰天尊故貴以陽居陰故无位

高而无民

虞翻曰在上故高无陰故无民也

賢人在下位

虞翻曰乾稱賢人下位謂初也遯世無悶故賢人在下位而不憂也

而无輔是以動而有悔也

虞翻曰謂上无民故无輔乾盈動傾故有悔文王居

三紂亢極上故以為誡也

不出户庭无咎

孔穎達曰又明擬議之道非但謙而不驕又當謹慎周密故引節初周密之事以明之也

子曰亂之所生也則言語以為階

虞翻曰節本泰卦坤為亂震為生為言語坤稱階故亂之所生則言語為之階也

君不密則失臣臣不密則失身

虞翻曰泰乾為君坤為臣為閉故稱密乾三之坤五

君臣毀賊故君不密則失臣坤五之乾三坤體毀壞

故臣不密則失身坤為身也

幾事不密則害成

虞翻曰幾初也謂二已變成坤坤為事故幾事不密

初利居貞不密初動則體剥子弑其父臣弑其君故

害成

是以君子慎密而不出也

虞翻曰君子謂初二動坤為密故君子慎密體屯盤桓利居貞故不出也
子曰作易者其知盜乎
虞翻曰為易者謂文王否上之二成困三暴慢以陰乘陽二變入宫為萃五之二奪之成解坎為盜故為易者其知盜乎
易曰負且乘致寇至
孔穎達曰此又明擬議之道當量身而行不可以小

處大以賤貪貴故引解六三爻辭以明之矣

負也者小人之事也

虞翻曰陰稱小人坤為事以賤倍貴違禮悖義故小人之事也

乘也者君子之器也

虞翻曰君子謂五器坤也坤為大車故乘君子之器也

小人而乘君子之器盜思奪之矣

虞翻曰小人謂三既違禮倍五復乘其車五來之二成坎坎為盜思奪之矣為易者知盜乎此之謂也

上慢下暴盜思伐之矣

虞翻曰三倍五上慢乾君而乘其器下暴於二二藏於坤五來寇二以離戈兵故稱伐之坎為暴也

慢藏誨盜冶容誨淫

虞翻曰坎心為誨坤為藏兑為見藏不見故慢藏三動成乾為冶坎水為淫三變藏坤則五來奪之故慢

藏誨盜冶容誨淫

易曰負且乘致寇至盜之招也

虞翻曰五來奪三以離兵伐之故變寇言戎以成二

惡二藏坤時艮手招盜故盜之招

周易集解卷十三

周易集解卷十四

唐 李鼎祚 撰

大衍之數五十其用四十有九

干寶曰衍合也○崔憬曰案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數既言蓍數則是說大衍之數也明倚數之法當參天兩地參天者謂從三始順數而至五七九不取於一也兩地

者謂從二起逆數而至十八六不取於四也此因天地致上以配八卦而取其數也艮為少陽其數三坎為中陽其數五震為長陽其數七乾為老陽其數九兑為少陰其數二離為中陰其數十巽為長陰其數八坤為老陰其數六八卦之數總有五十故云大衍之數五十也不取天數一地數四者此數八卦之外大衍所不管也其用四十有九者法長陽七七之數也六十四卦既法長陰八八之數故四十九蓍則法

長陽七七之數焉蓍圓而神象天卦方而智象地陰陽之別也捨一不用者以象太極虛而不用也且天地各得其數以守其位故太一亦為一數而守其位也王輔嗣云演天地之數所賴者五十其用四十有九其一不用也不用而用以之通非數而數以之成即易之太極也四十有九數之極者但言所賴五十不釋其所從來則是億度而言非有實據其一不用將為法象太極理縱可通以為非數而成義則未允

何則不可以有對無五稱五十也孔疏釋賴五十以為萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策大推演天地之數唯用五十策也又釋其用四十九則有其一不用以為策中其所揲蓍者唯四十有九其一不用以其虛无非所用也故不數矣又引顧懽同王弼所說而顧懽云立此五十數以數神神雖非數而著故虛其一數以明不可言之義也○棐崔氏探玄病諸先達及乎自料未免小疵既將八卦陰陽以配

五十之數餘其天一地四無所禀承而云八卦之外在衍之所不管者斯乃談何容易哉且聖人之言連環可解約文申義須窮指歸即此章云天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神是結大衍之前義也既云五位相得而各有合即將五合之數配屬五行也故云大衍之數五十也其用四十有九者更減一以并五備設六爻之位蓍卦兩兼終

極天地五十五之數也自然窮理盡性神妙無方藏往知來以前民用斯之謂矣

分而為二以象兩

崔憬曰四十九數合而未分是象太極也今分而為二以象兩儀矣

掛一以象三

孔穎達曰就兩儀之中分掛其一於最小指間而配兩儀以象三才

揲之以四以象四時

崔憬曰分揲其蓍皆以四為數一策一時故四策以象四時也

歸奇於扐以象閏

虞翻曰奇所掛一策扐所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扐扐并合掛左手之小指為一扐則以閏月定四時成歲故歸奇於扐以象閏者也

五歲再閏故再扐而後掛

虞翻曰謂已一扐復分掛如初揲之歸奇於初扐幷掛左手次小指間為再扐則再閏也又分扐揲之如初而掛左手第三指間成一變則布掛之一爻謂已二扐又加一為三幷重合前二扐為五歲故五歲再閏再扐而後掛此參伍以變據此為三扐不言三閏者閏歲餘十日五歲閏六十日盡矣後扐閏餘分不得言三扐二閏故從言再扐而後掛者也

天數五地數五

虞翻曰天數五謂一三五七九地數五謂二四六八十也

五位相得而各有合

虞翻曰五位謂五行之位甲乾乙坤相得合木謂天地定位也丙艮丁兑相得合火山澤通氣也戊坎己離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也天壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰於乾故五位相得而各有合或以一六合水二七合木三

八合火四九合金五十合土也

天數二十有五

虞翻曰一三五七九故二十五也

地數三十

虞翻曰二四六八十故三十也

凡天地之數五十有五

虞翻曰天二十五地三十故五十有五天地數見於

此故大衍之數畧其奇五而言五十也

此所以成變化而行鬼神也

荀爽曰在天爲變在地爲化在地爲鬼在天爲神○

姚信曰此天地之數五十有五分爲爻者故能成就

乾坤之變化能知鬼神之所爲也○侯果曰夫通變

化行鬼神莫近於數故老聃謂子曰汝何求道對曰

吾求諸數明數之妙通於鬼神矣

乾之策二百一十有六

荀爽曰陽爻之策三十有六乾六爻皆陽三六一百

八十六六三十六合二百一十有六也陽爻九合四時四九三十六是其義也

坤之策百四十有四

荀爽曰隂爻之策二十有四坤六爻皆隂二六一百二十四六二十四合一百四十有四也隂爻六合二十四氣四六二百四十也

凡三百有六十當期之日

陸績曰日月十二交會積三百五十四日有竒為一

會令云三百六十當期則入十三月六日也十三月為一期故云當期之日也
二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也
侯果曰二篇謂上下經也共六十四卦合三百八十四爻陰陽各半則陽爻一百九十二每爻三十六策合六千九百一十二策陰爻亦一百九十二每爻二十四策合四千六百八策則二篇之策合萬一千五百二十當萬物之數也

是故四營而成易

荀爽曰營者謂七八九六也○陸績曰分而爲二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四以象四時三營也歸奇於扐以象閏四營也謂四度營爲方成易之一爻者也

十有八變而成卦

荀爽曰二揲策掛左手一指間三指間滿而成一爻又六爻三六十八故十有八變而成卦也

八卦而小成

侯果曰謂三畫成天地雷風日月山澤之象此八卦未盡萬物情理故曰小成也

引而伸之觸類而長之

虞翻曰引謂庖犧引信三才兼而兩之以六畫觸動也謂六畫以成六十四卦故引而信之觸類而長之其取類也大則發揮剛柔而生爻也

天下之能事畢矣

虞翻曰謂乾以簡能能説諸心能研諸侯之慮故能事畢

顯道神德行

虞翻曰顯道神德行乾二五之坤成離日坎月日月在天運行照物故顯道神德行默而成之不言而信存於德行者也

是故可與酬酢可與祐神矣

九家易曰陽往為酬陰來為酢陰陽相配謂之祐神

也孔子言大衍以下至于能事畢矣此足以顯明易道又神易德行可與經義相斟酌也故喻以賓主酬酢之禮所以助前聖發見其神秘矣禮飲酒主人酌賓為獻賓酌主人為酢主人飲之又酌賓為酬也先舉為酢答報為酬酬取其報以象陽唱陰和變化相配是助天地明其鬼神者也

子曰知變化之道者其知神之所為乎

虞翻曰在陽稱變乾五之坤在陰稱化坤二之乾陰

陽不測之謂神知變化之道者故知神之所為諸儒皆上子曰為章首而荀馬又從之甚非者矣

易有聖人之道四焉

崔憬曰聖人德合天地智周萬物故能用此易道大略有四謂尚辭尚變尚象尚占也

以言者尚其辭

虞翻曰聖人之情見於辭繫辭焉以盡辭也

以動者尚其變

陸績曰變謂爻之變化當議之而後動矣

以制器者尚其象

荀爽曰結繩為網罟蓋取諸離此類是也

以卜筮者尚其占

虞翻曰乾為蓍蓍稱筮離為龜龜稱卜動則玩其占

故尚其占者也

是故君子將有為也將有行也問焉而以言

虞翻曰有為謂建侯有行謂行師也乾二五之坤成

震有師象震為行為言問故有為有行凡應九筮之法則筮之謂問於蓍龜以言其吉凶爻象動内吉凶見外蓍德圓神卦德方智故史擬神智以斷吉凶也

其受命也如響

虞翻曰言神不疾而速不行而至不言善應乾二五之坤成震巽巽為命震為響故受命同聲相應故如響也

无有遠近幽深遂知來物

虞翻曰遠謂天近謂地陰謂幽深謂陽來物謂乾坤
神以知來感而遂通謂幽贊神明而生蓍也
非天下之至精其孰能與于此
至精謂乾純粹精也
參伍以變錯綜其數
虞翻曰逆上稱錯綜理也謂五歲再閏再扐而後掛
以成一爻之變而倚六畫之數卦從下升故錯綜其
數則三天兩地而倚數者也

通其變遂成天地之文

虞翻曰變而通之觀變陰陽始立卦乾坤相親故成天地之文物相雜故曰文

極其數遂定天下之象

虞翻曰數六畫之數六爻之動三極之道故定天下吉凶之象也

非天下之至變其孰能與於此

虞翻曰謂參伍以變故能成六爻之義六爻之義易

以貢也

易无思也无為也

虞翻曰天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮故

无所為謂其靜也專

寂然不動

虞翻曰謂隱藏坤初機息矣專故不動者也

感而遂通天下之故

虞翻曰感動也以陽變陰通天下之故謂發揮剛柔

而生爻者也

非天下之至神其孰能與於此

虞翻曰至神謂易隱初入微知幾其神乎○韓康伯曰非忘象者則无以制象非遺數者則无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由立故曰非至精至變至神則不能與於此也

夫易聖人之所以極深而研幾也

荀爽曰謂伏羲畫卦窮極易幽深文王繫辭研盡易幾微者也

唯深也故能通天下之志

虞翻曰深謂幽贊神明无有遠近幽深遂知來物故通天下之志謂著也

唯幾也故能成天下之務

虞翻曰務事也謂易研幾開物故成天下之務謂卦者也

唯神也故不疾而速不行而至

虞翻曰神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

侯果曰言易唯深唯神藴此四道因聖人以章故曰聖人之道矣

天一

水甲

地二

火乙

天三

木丙

地四

金丁

天五

土戊

地六

水己

天七

火庚

地八

木辛

天九

金壬

地十

土癸○此則大衍之數五十有五蓍龜所從生聖人以通神明之德以類萬物之情此上虞翻義也

子曰夫易何為而作也

虞翻曰夫易何為取天地之數也

夫易開物成務

陸績曰開物謂庖犧引伸八卦重以為六十四爻長

爻策至於萬一千五百二十以當萬物之數故曰開物聖人觀象而制網罟耒耜之屬以成天下之務故曰成務也

冒天下之道如斯而已者也

虞翻曰以陽闢坤謂之開物以陰翕乾謂之成務冒觸也觸類而長之如此也

是故聖人以通天下之志

九家易曰凡言是故者承上之辭也謂以動者尚其

變變而通之以通天下之志也

以定天下之業

九家易曰謂以制器者尚其象也凡事業之未立以

易道決之故言以定天下之業

以斷天下之疑

九家易曰謂卜筮者尚其占也占事知來故定天下

之疑

是故蓍之德圓而神卦之德方以智

崔憬曰蓍之數七七四十九象陽圓其為用也變通不定因之以知來物是蓍之德圓而神也卦之數八八六十四象陰方其為用也爻位有分因之以藏往知事是卦之德方以知也

六爻之義易以貢

韓康伯曰貢告也六爻之變易以告吉凶也

聖人以此洗心

韓康伯曰洗濯萬物之心者也

退藏於密

陸績曰受蓍龜之報應決而藏之於心也

吉凶與民同患

虞翻曰聖人謂庖犧以蓍神知來故以洗心陽動入巽巽為退伏坤為閉戶故藏密謂齊於巽以神明其德陽吉陰凶坤為民故吉凶與民同患謂作易者其有憂患也

神以知來知以藏往

虞翻曰乾神知來坤知藏往來謂出見往謂藏密也其孰能與於此哉

虞翻曰誰乎能爲此哉謂古之聰明睿知之君也古之聰明睿知神武而不殺者夫

虞翻曰謂大人也庖犧在乾五動而之坤與天地合聰明在坎則聰在離則明神武謂乾睿知謂坤乾坤坎離反復不衰故而不殺者夫

是以明於天之道而察於民之故

虞翻曰乾五之坤以離日照天故明天之道以坎月

照坤故察民之故坤爲民

是興神物以前民用

陸績曰神物著也聖人興著以别吉凶先民而用之

民皆從焉故曰以前民用也

聖人以此齊戒

韓康伯曰洗心曰齋防患曰戒

以神明其德夫

陸績曰聖人以蓍能逆知吉凶除害就利清潔其身故曰以此齋戒也吉而後行舉不違失其德富盛見稱神明故曰神明其德也

是故闔戶謂之坤

虞翻曰闔閉翕也謂從巽之坤坤柔象夜故以閉戶者也

闢戶謂之乾

虞翻曰闢開也謂從震之乾乾剛象晝故以開戶也

一闔一闢謂之變

虞翻曰陽變闔陰陰變闢陽剛柔相推而生變化也

往來不窮謂之通

荀爽曰謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息陰陽往來无窮已故通也

見乃謂之象形乃謂之器

荀爽曰謂日月星辰光見在天而成象也萬物生長在地成形可以為器用者也

制而用之謂之法

荀爽曰謂觀象於天觀形於地制而用之可以為法

利用出入民咸用之謂之神

陸績曰聖人制器以周民用用之不遺故曰利用出入也民皆用之而不知所由來故謂之神也

是故易有太極是生兩儀

干寶曰發初言是故總衆篇之義也○虞翻曰太極太一也分為天地故生兩儀也

兩儀生四象

虞翻曰四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象歸妹卦備故彖獨稱天地之大義也

四象生八卦

虞翻曰乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌故四象生八卦乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬者也

八卦定吉凶

虞翻曰陽生則吉陰生則凶謂方以類聚物以羣分吉凶生矣已言於上故不言生而獨言定吉凶也

吉凶生大業

荀爽曰一消一息萬物豐殖富有之謂大業

是故法象莫大乎天地

翟玄曰見象立法莫過天地也

變通莫大乎四時

荀爽曰四時相變終而復始也

懸象著明莫大乎日月

虞翻曰謂日月懸天成八卦象三日暮震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日旦巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就已戊已土位象見於中日月相推而明生焉故懸象著明莫大乎日月者也

崇高莫大乎富貴

虞翻曰謂乾正位於五五貴坤富以乾通坤故高大富貴也

備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人

虞翻曰神農黄帝堯舜也民多否閉取乾之坤謂之備物以坤之乾謂之致用乾為物坤為器用否四之初耕稼之利否五之初市井之利否四之二舟楫之利否上之初牛馬之利謂十三蓋取以利天下通其變使民不倦神而化之使民宜之聖人作而萬物覩

故莫乎聖人者也

探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

虞翻曰探取賾初也初隱未見故探賾索隱則幽贊神明而生蓍初深故曰鉤深致遠謂乾乾為蓍乾五之坤大有離為龜乾生知吉坤殺知凶故定天下之吉凶莫大於蓍龜也○侯果曰亹勉也夫幽隱深遠之情吉凶未兆之事物皆勉勉然願知之然不能也

及著成卦龜成兆也雖神道之幽密未然之吉凶坐可覩也是著龜成天下勉勉之聖也

是故天生神物聖人則之

孔頴達曰謂生蓍龜聖人法則之以為卜筮者也

天地變化聖人效之

陸績曰天有晝夜四時變化之道聖人設三百八十四爻以效之矣

天垂象見吉凶聖人象之

荀爽曰謂在璇璣玉衡以齊七政也○宋衷曰天垂
陰陽之象以見吉凶謂日月薄蝕五星亂行聖人象
之亦著九六爻位得失示人所以有吉凶之占也
河出圖洛出書聖人則之
鄭玄曰春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地
符河龍圖發洛龜書成河圖有九篇洛書有六篇也
○孔安國曰河圖則八卦也洛書則九疇也○侯果
曰聖人法河圖洛書制歴象以示天下也

易有四象所以示也

侯果曰四象謂上下神物也變化也垂象也圖書也四者治人之洪範易有此象所以示人也

繫辭焉所以告也

虞翻曰謂繫彖象之辭八卦以象告也

定之以吉凶所以斷也

繫辭焉以斷其吉凶八卦定吉凶以斷天下之疑也

易曰自天祐之吉无不利

侯果曰此引大有上九辭以證之義也大有上九履信思順自天祐之言人能依四象所示繫辭所告又能思順則天及人皆共祐之吉无不利者也

子曰祐者助也

虞翻曰大有兑為口口助稱祐

天之所助者順也

虞翻曰大有五以陰順上故為天所助者順也

人之所助者信也

虞翻曰信謂二也乾爲人爲信庸言之信也

履信思乎順又以尚賢也

虞翻曰大有五應二而順上故履信思順比坤爲順坎爲思乾爲賢人坤伏乾下故又以尚賢者也

是以自天祐之吉无不利也

崔憬曰言上九履五厥孚履人事以信也比五而不應三思天道之順也崇四匪彭明辯於五又以尚賢也以自天祐之吉无不利重引易文以證成其義

子曰書不盡言言不盡意

虞翻曰謂書易之動九六之變不足以盡易之所言言之則不足以盡庖犧之意也

然則聖人之意其不可見乎

侯果曰設疑而問也欲明立象可以盡聖人言意也

子曰聖人立象以盡意

崔憬曰言伏羲仰觀俯察而立八卦之象以盡其意

設卦以盡情偽

崔憬曰設卦謂因而重之為六十四卦之情偽盡在其中矣

繫辭焉以盡其言

崔憬曰文王作卦爻之辭以繫伏羲立卦之象象既盡意故辭以盡言也

變而通之以盡利

陸績曰變三百八十四爻使相交通以盡天下之利

鼓之舞之以盡神

虞翻曰神易也陽息震為鼔隂消巽為舞故鼔之舞之以盡神○荀爽曰鼔者動也舞者行也謂三百八十四爻動行相反其卦所以盡易之神也

乾坤其易之緼耶

虞翻曰緼藏也易麗乾藏坤故為易之緼也

乾坤成列而易立乎其中矣

侯果曰緼淵隩也六子因之而生故云立乎其中矣

乾坤毁則无以見易

荀爽曰毁乾坤之體則无以見隂陽之交易也易不可見則乾坤或幾乎息矣

侯果曰乾坤者動用之物也物既動用則不能无毁息矣天動極復靜靜極復動雖天地至此不違變化也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器

崔憬曰此結上文兼明易之形器變通之事業也凡天地萬物皆有形質就形質之中有體有用體者即

形質也用者即形質上之妙用也言有妙理之用以扶其體則是道也其體比用若器之於物則是體為形之下謂之為器也假令天地圓蓋方軫為體為器以萬物資始資生為用為道動物以形軀為體為器以靈識為用為道植物以枝幹為器為體以生性為道為用

化而裁之謂之變

翟玄曰化變剛柔而則之故謂之變也

推而行之謂之通

翟玄曰推行陰陽故謂之通也

舉而措之天下之民謂之事業

陸績曰變通盡利觀象制器舉而措之於天下民咸用之亦為事業○九家易曰謂聖人畫卦為萬民事業之象故天下之民尊之得為事業矣

是故夫象聖人有以見天下之賾

崔憬曰此重明易之緼更引易象及辭以釋之言伏

義見天下之深賾即易之緼者也

而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

陸績曰此明說立象盡意設卦盡情偽之意也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮

侯果曰典禮有時而用有時而去故曰觀其會通也

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

崔憬曰言文王見天下之動所以繫象而為其辭謂

之為爻

極天下之賾者存乎卦

陸績曰言卦象極盡天下之深情也

鼓天下之動者存乎辭

宋衷曰欲知天下之動者在於六爻之辭也

化而裁之存乎變推而行之存乎通

崔憬曰言易道陳陰陽變化之事而裁成之存乎其變推理達本而行之在乎其通

神而明之存乎其人

荀爽曰苟非其人道不虛行也○崔憬曰言易神无不通明无不照能達此理者存乎其人謂文王述易之聖人

默而成之不言而信存乎德行

九家易曰默而成謂陰陽相處也不言而信謂陰陽相應也德者有實行者相應也○崔憬曰言伏羲成六十四卦不有言述而以卦象明之而人信之在乎合天地之德聖人之行也

周易集解卷十四